

2

ہفت روزہ

خدا مالدین

مفت محمد رفیع رحمانی
شیخ الفیہ رحمۃ اللہ علیہ
شیر الوداد ازہ لاہور

۱۰ جولائی ۱۹۵۹ء

Siraj-ul-Haq Siddiqi

ایک از مطبوعات انجمن خدام الدین لاہور

ہدیہ چار آنے

احکاماتِ رسول ﷺ

دوسری رکعت کی قراۃ کا بیان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَضَّى مِنَ الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِأَلْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَذَلِكَ يَسْكُتُ هَكَذَا فِي صَاحِبِهِ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ الْحَمْدُ فِي نِيْ أَفْتَادِهِ وَكَذَلِكَ أَحَبُّ الْجَمْعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَ

ترجمہ - ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر اُٹھتے تو شروع کرتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور خاموش نہ رہتے۔

امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ حَتَّى يَأْتِيَ تَكْمُ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمُتَضَوِّبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَادْكَعُوا فَإِنَّ الْأَمَامَ يَذْكُرُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بَيْنَكَ قَالِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ لَكُمْ ذِكْرًا مُسْلِمٌ وَ فِي سَكَدَاتِهِ لَهُ ابْنُ هُرَيْرَةَ وَفَتَادَةَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

ترجمہ - ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نماز پڑھو جماعت سے) تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ پھر تم میں سے ایک شخص تمہارا امام ہو اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب امام غیبی المعضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تمہاری دعا خدا قبول کرے گا۔ پھر جب وہ اللہ اکبر

کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو اور امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام کا پہلے سر اٹھانا بدلتا ہے پہلے رکوع کرنے کا اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللھم ربنا لك الحمد کہو۔ اللہ تمہاری تعریف سننا ہے (مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔

قرأت کا بیان

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْاُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيَسْمَعُنَا الْآيَةَ اَحْيَانًا وَيَطْوِلُ فِي الرَّكَعَةِ الْاُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْبَقِيَّةِ (متفق عليه)

ترجمہ - ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے۔ یعنی ہر رکعت میں الحمد اور ایک سورۃ اور آخری دو رکعتوں میں صرف الحمد پڑھتے اور کبھی کوئی آیت بھی ہم کو سناتے۔ اور پہلی دو رکعتوں کو دوسری دو رکعتوں سے زیادہ طویل کرتے اور اسی طرح سے عصر اور صبح کی نماز میں کرتے تھے۔

فجر کی قرات کا بیان

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بَيْنَ الْقُرْآنِ الْجَبِيِّ وَنَحْوَهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفٍ (رواه مسلم)

ترجمہ - جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و الفجران الجبید اور اسی کے مشعل

پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد کی نمازوں میں اس سے کم پڑھتے۔

صبح کی نماز کی قراۃ کا بیان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَيْتُ رُكْعَتِي الْفَجْرِ قُلْتُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْتُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ (رواه مسلم)

ترجمہ - ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرین اور قل هو اللہ پڑھتے تھے۔

نماز مناجات ہے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيْهَاقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَصَلِيَّ يَتَنَاجَى رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِأَقْصَدِ انْ (رواه احمد)

ترجمہ ابن عمرؓ اور بیہاقیؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھنے والا خداوند تعالیٰ سے مناجات (سرگوشی) کرتا ہے۔ پس چاہیے کہ جو مناجات وہ کرتا ہے اس میں غور کرے اور نہ بلند آواز سے پڑھے ایک دوسرے پر کوئی قرآن کو۔

قرأت کا بیان

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبَةَ قَالَ قَالَ مَسَامِينُ الْمُفَضَّلِ سُورَةُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمِّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (رواه مالک)

ترجمہ - عمرو بن شعیبہؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مفصل سورتوں میں سے کوئی چھوٹی بڑی سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں نہیں چھوڑی کہ اس کو میں نے آپ سے نہ سنا ہو۔

خادم الدین کی توسیع اشاعت آپ کا دینی فرض ہے۔

پاکستان کا نیا دار الخلافہ

تقسیم کے بعد کراچی کو بلا سوچے سمجھے پاکستان کا دار الخلافہ بنا دیا گیا تھا حالانکہ کراچی کسی لحاظ سے بھی پاکستان کا دار الخلافہ بننے کے قابل نہ تھا۔ نہ کراچی کی آب و ہوا اچھی ہے نہ اس کا محل وقوع دار الخلافہ کے لئے موزوں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اطمینان نصیب ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جاتا کہ دار الخلافہ کے لئے اندرون ملک کسی دوسری موزوں جگہ کا انتخاب کیا جاتا۔ اور دار الخلافہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جاتا۔ لیکن افسوس صد افسوس پہلی حکومتوں میں سے کسی نے بھی اس طرف توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نئی حکومت کی تقدیر میں لکھ رکھی تھی۔ اس لئے اس نے جلد ہی کراچی سے دار الخلافہ تبدیل کرنے کے لئے ایک کمیشن کے تقرر کا اعلان کر دیا۔ جب اس کمیشن نے اپنی سفارشات حکومت کو پیش کیں تو حکومت نے فوراً ان کو منظور کر کے راولپنڈی کے قریب نیا دار الخلافہ تعمیر کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔

ہم اپنی موجودہ حکومت کو اس فیصلہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ذہن میں ایک غلط سی پیدا ہو رہی ہے۔ جس کو حکومت کے سامنے پیش کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ راولپنڈی پاکستان کی بری افواج کا صدر مقام ہے۔

نام کے متعلق بھی تجاویز طلب کی ہیں۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحیح معنوں میں پاکستان بنادے۔ بارہ سال یہاں جو منکرات و فواحشات کا دور دورہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی مسلمانوں کو اب ان سے بچ کر اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ذہنی انقلاب میں ہمارے نئے دار الخلافہ کا بھی حصہ

شاید پاکستان کے لئے دار الخلافہ کا اس سے اتنا قریب ہونا دفاع کے نکتہ نگاہ سے مناسب نہ ہو۔ صدر محترم پاکستان کی افواج کے کمانڈر انچیف رہ چکے ہیں۔ غالباً انہوں نے کمیشن کی سفارشات پر فیصلہ صادر کرتے ہوئے اس نکتہ پر بھی ضرور غور کیا ہوگا۔

حکومت نے نئے دار الخلافہ کے

ہفت روزہ خدام الدین لاہور

ترتیب کے لئے مجھے کافی سے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ باہر سے آنے والے حضارین کی دیکھ بھال کے علاوہ خطبہ جمعہ تحریر کرنا روزانہ صبح کا درس و دیگر مشاغل کی وجہ سے میں بہت زیادہ عذیم المقتضت ہوں۔ اس لئے ڈاک دیکھنے اور اس کا جواب دینے سے محذور ہوں۔ اس کے متعلق میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا۔ لیکن احباب نے توجہ نہیں دی۔ اب دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ سوائے اشد ضروری خطوط کے جو رجسٹری کر کے بھیجے جائیں۔ احباب مجھے خط لکھنے کی تکلیف نہ کریں۔ میرے ہاں فتویٰ نویسی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اکثر خطوط فتاویٰ کے متعلق ہوتے ہیں۔ جن احباب کو کسی مسئلہ میں فتویٰ درکار ہو تو وہ جوابی لفظ بھیج کر مندرجہ ذیل حضرات کی طرف رجوع کریں۔

- ۱۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب جامعہ اشرفیہ نیلہ گنبد لاہور۔
- ۲۔ حضرت مولانا مفتی محمد علی صاحب خطیب سنہری مسجد کشمیری بازار لاہور۔
- ۳۔ دارالافتاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر۔ (۴) دارالافتاء نیر المدارس ملتان شہر۔
- ۵۔ دارالافتاء دارالعلوم سخانیہ اکوڑہ خشک ضلع پشاور۔

احقر الاذام۔ احمد علی عفی عنہ

فصلوں اور مویشی کی تباہی کا اندازہ لاکھوں ٹیک پہنچ جاتا ہے۔ حکومت سیلاب کی روک تھام پر کروڑوں روپیہ صرف کرتی ہے۔ سیلاب کشن بنائے جاتے ہیں اور سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لئے منصوبے تیار کئے جاتے ہیں لیکن ہماری شامت اعمال کے باعث سیلاب رکنے نہیں پاتا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت اس سے عبرت حاصل نہیں کرتی۔ انسانی تدابیر اگر

ہو۔ اس لئے ہماری رائے میں اس کا نام سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسمائے گرامی میں سے کسی ایک کی نسبت سے رکھا جائے۔ مثلاً محمد نگر۔ مصطفیٰ آباد۔ احمد آباد۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نمک مرچ وغیرہ کی طرح ناموں میں بھی تاثیر ہے۔ اگر ہم حضور انور۔ صحابہ کرام رض اور صلوات اقدس رحمہم اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی کو پیش نظر رکھ کر اپنے بچوں اور بستنیوں کے نام رکھیں تو یقیناً موجب برکت ہوں گے یہ داعینا الا بلاغ۔

سیلاب کا خطرہ

موسم برسات شروع ہوتے ہی سیلاب کے متعلق تشویشناک

خبریں آنے لگی ہیں۔ ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے دریاؤں کے بلالائی علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور ان دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے۔ منگلا کے مقام پر دریائے جلم میں فحید المثل سیلاب آچکا ہے۔ دوسرے دریاؤں میں ابھی تک طغیانی تو نہیں آئی لیکن اس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔

ہر سال سیلاب سے سینکڑوں قیمتی جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔

لاہور ۱۰

رسول کریم ہیں

جناب عبدالحمید خان صاحب شوق پور سٹل جیل لاہور

مقصود کائنات رسول کریم ہیں
ہر گوشہ زمین سے تاریکیاں مٹیں
کہتے ہیں بس کو رحمتہ للعالمین تمام
ہر مردہ دل کو دے گئی درس حیات نو
جو قلب مضطرب کو سکوں بخش دے
تخلیق دو جہان کا باعث ہی تو ہیں
دورِ سنراں سے دور بہاراں بل گبا
صد شان کر دکا کے منظر حضور ہیں
موسیٰ تو اک جھلک ہی سے بہوش ہو گئے
جس نے جنینِ زندگی کو آبِ تاب دی
ارض و سما کی وسعتیں پر نور ہو گئیں
تطہیر ارض کیلئے ٹھہرے حرا میں وہ
دیتے رہے دعائیں وہ کھا کھا کے گالیاں

آرائشِ حیات رسول کریم ہیں
شمسِ تجلیات رسول کریم ہیں
وہ بے نظیر ذات رسول کریم ہیں
جن کی ہر ایک بات رسول کریم ہیں
تسکین بخش ذات رسول کریم ہیں
مطلوب کائنات رسول کریم ہیں
وجہِ تغیرات رسول کریم ہیں
آیاتِ بنیات رسول کریم ہیں
نازِ تجلیات رسول کریم ہیں!
وہ مہر کائنات رسول کریم ہیں!
حق کی تجلیات رسول کریم ہیں
تزیینِ شمسِ جہات رسول کریم ہیں
گنجینہٴ صفت رسول کریم ہیں

اپنی نجات ان کی شفاعتِ شوق ہو
چشمِ نجات رسول کریم ہیں!

خطبہ یومہ الجمعۃ ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق ۱۰ جولائی ۱۹۵۹ء

(۱) اس جہان میں اکثریت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے

نافرمانوں کی رہی ہے

(۲) کیا نافرمان اور فرمانبردار برابر ہو سکتے ہیں گنہگار

نمبر اول کے شواہد

قوم عاد کے متعلق

یعنی ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے۔ اور اونچے ستونوں پر چیمے تانتے تھے اور بعض کے نزدیک ذات العباد کہہ کر ان کے اونچے قد و قامت اور ڈیل و ڈول کو ستونوں سے تشبیہ دی ہے۔ واللہ اعلم۔ یعنی اس وقت دنیا میں اس قوم حبیبی کوئی قوم مضبوط اور طاقتور نہ تھی یا ان کی عمارتیں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں

قوم ثمود کے متعلق

وادی القریٰ ان کے مقام کا نام ہے جہاں پہاڑ کے پتھروں کو تراش کر نہایت محفوظ و مضبوط مکان بنائے تھے

فرعون کے متعلق

یعنی بڑی لاؤ لشکر والا جس کو فوجی ضروریات کے لئے بہت کثیر مقدار میں میٹھی رکھنا پڑتی تھیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو چومینا کر کے سزا دیتا تھا

سب کا خلاصہ از شیخ الاسلام

یعنی ان قوموں نے عیش و دولت اور زور و قوت کے نشہ میں مست ہو کر ملکوں میں خوب اودھم مچایا بڑی بڑی شرارتیں کیں۔ اور ایسا سر اٹھایا گویا ان کے سروں پر کوئی حاکم ہی نہیں۔ ہمیشہ اسی حال میں رہتا ہے۔ اس ظلم و شرارت کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا۔ آخر جب ان کے کفر و تکبر اور جور و ستم کا پیمانہ پور ہو گیا اور حمت و درگزر کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ دفعۃً خداوند قہار نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان کی سب قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی اور وہ ساز و سامان کچھ کام نہ آیا۔

بغیہ حاشیہ شیخ الاسلام

یعنی جیسے کوئی شخص گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیونکر گذرا اور کیا کرتا ہوا گیا۔ اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا۔

تیز گام ہو گئے ہیں۔ اللہم لا یخلفنا منہم

دوسرا

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ اِذْ مَّ دَاتِ الْعِمَادَ الَّتِیْ ہِ کُمْ یُحْکِیْ مِثْلَہَا فِی الْبِلَادِ ۝ وَ تَمُودَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَ ذِکْرَ عَادٍ ذِی الْاَوْتَادِ ۝ الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ۝ فَاَکْثَرُوْا فِیْہَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَیْہِمْ رَبُّکَ صَوْتًا عَظِیْمًا اِذْ دَنَا مِنْہُمْ وَاٰیَاتُ الْیَوْمِ تُرْجٰی ۝ ترجمہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے۔ کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا اور فرعون میخوں والے کے ساتھ ان سب نے ملک میں سرکشی کی۔ پھر انہوں نے بہت فساد پھیلایا۔ پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا۔ بے شک آپ کا رب تاک میں ہے۔

ان تینوں کے متعلق شیخ الاسلام کا حاشیہ

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذکورۃ الصمد تینوں واقعات کے متعلق مندرجہ ذیل تبصرہ فرماتے ہیں۔

پہلا

قُلْ یٰۤاَہْلَ الْکِتٰبِ کُنتُمْ عَلٰی شَیْءٍ حَتّٰی کُفِیْتُمْوَالْتَوَلٰۤا وَاَلْبَحِیْلُ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَ لَیْسَ لَکُمْ کِتٰبٌ اِنتِہُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ طٰغٰیٰتًا وَ کُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلٰی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ (سورۃ المائدہ رکوع ۷۱) ترجمہ۔ کہو۔ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو۔ جب تک تم قرآن اور انجیل اور جو چیز تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قائم نہ کرو۔ اور ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔

حاصل

یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان واجب الاذعان قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے باوجود یہود اور نصاریٰ کی اکثریت اس سے فیض اٹھانے اور اس کو اپنا دستور العمل بنانے سے بے بہرہ ہی رہے گی۔ اور بجائے اس کے کہ اس کی برکت سے اپنی اصلاح کریں۔ ان کی بد نصیبی کہ پہلے سے زیادہ سرکشی اور کفر میں

کیا جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے اس بیان کی تائید میں قرآن مجید کے دو بیان ملاحظہ ہوں۔

سہ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ
النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(سورة آل عمران ع ٣٣ - ٣٥)

تہذیب جمہ - بے شک جو لوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبرؐ کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنا والوں کو قتل کرتے ہیں۔ سو انہیں دردناک عذاب کی نوبت بخیر سنا دے۔

153

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ لَأَيِّنَ مَا
 تَقْضُوا إِلَّا جَجِلَ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ جَلَّ مِنَ
 النَّاسِ وَبَاءُوا يَخْضِبُونَ اللَّهَ وَ
 ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةَ ذَلِكَ
 نَأْتَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (سورة
 آل عمران ع ١٢ - ١٤)

ترجمہ۔ ان پر ذلت لازم کی گئی ہے
جہاں وہ پائے جائیں۔ مگر ساتھ اللہ کی
پناہ کے اور لوگوں کی پناہ کے اور وہ
اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور
ان پر پستی لازم کی گئی۔ یہ اس واسطے
کہ اللہ کی نشانیں کے ساتھ کفر کرنے
تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔
یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے
نافرمانی کی اور اللہ سے نکل جاتے تھے۔

ط

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ آبَائِهِمْ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ الْمَسِيحَ وَالْكِتَابَ
فِيهِمْ مُّهِينًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ
ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رُسُلَنَا وَرَحْمَةً وَذِكْرَيْنَا
وَابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا نَعُوذُ أَحَقُّ رِعَابِنَا
فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
وَكُنِيَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (سورة الحديد ١٠٤)

مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
أُنُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِرُوا مِنْهُمْ
فَيَسْأَلُونَ ۝ (سورة الحديد ع ۲ پ ۱)
ترجمہ۔ کیا ایمان والوں کے لئے
اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے
دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل
ہوا ہے۔ اس کے سامنے جھک جائیں
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں
ان سے پہلے کتاب (آسمانی) ملی تھی۔ پھر
ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل
سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے
نافرمان ہیں۔

حاصل
اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کی
شکایت فرما رہے ہیں کہ ان میں سے
اکثر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں

ما

اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کی شکایت فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں

پانچواں

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لْيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥

سورة الحديد ع ٣٤ - (٢٤)

ترجمہ۔ البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا اور انکے ہمراہ ہم نے کتاب اور ترازوئے (عدل) بھی بھیجی۔ تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھیں اور ہم نے لوہا بھی اُتارا۔ جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ نور اور غالب ہے۔

اس آیت کا اصل مضمون کے ساتھ تعلق
اصل مضمون سے یہ آ رہا ہے کہ اس
جہان میں اکثریت اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں
کی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا تو اس
لئے پیدا کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں
کی گردن زدنی کے کام آئے۔ مگر خدا تعالیٰ
کے نافرمان بندوں نے اللہ تعالیٰ کے
صیغے ہوئے (نبیاء علیہم السلام یا ان اللہ تعالیٰ
کے مخلص بندوں کے قتل کرنے میں صرف

پھر وقت آنے پر اپنی اُن معلومات کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ سنی قلعے انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے ذرہ ذرہ احوال و اعمال دیکھتا ہے۔ کوئی حرکت و سکون اس سے مخفی نہیں ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں۔ جو چاہو بے دھڑک کئے جاؤ۔ حالانکہ وقت آنے پر ان کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے اور ہر ایک سے انہی اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جو شروع سے اس کے زیرِ نظر تھے۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی۔ اور بندوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو تو نہیں بھولتے۔

سیرا

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْلَمُوا وَاصْطَفُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة البقرة - ١٣٤ - يا)

ترجمہ - اکثر اہل کتاب اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا کر لے جائیں۔ سو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

حاصل

یہ نکلا کہ اہل کتاب خواہ یہود ہوں
یا نصاریٰ۔ باوجود اہل کتاب ہونے کے
ان میں سے اکثریت کی تمنا اور آرزو
یہی ہے کہ تمہیں بے ایمان بنا دیں۔
لہذا یہ چیز ثابت ہو گئی کہ دنیا میں
اکثریت ہمیشہ منافقوں کی رہی ہے

جو قضا

الْمُيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تقریر فرماتے ہیں: ”یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے
کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی

کیا کیا حکمتیں ہیں اور یہ کہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لئے اکثر ظاہر میں بغیر اسباب ظاہری خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور کسی کا عارضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔

حاصل

یہ نکلا کہ اکثر آدمی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے۔ اسی لئے جس شخص کو کسی مصلحت کی بنا پر عارضی طور پر غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی مقبول اور محبوب ہے۔

گیارہ شہادتوں کا نتیجہ یہ نکلا

کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شاکی ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ اس کی نافرمان ہی رہی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم

عنوان نمبر دوم

کیا نافرمان اور فرمانبردار برابر ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کے متعذر و شواہد

پہلا

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَجْمَعَت كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُأْوِي الْأَلْبَابَ لِحُكْمِهِمْ تَفْلَحُونَ (سورۃ المائدہ ع ۱۳۔ پ ۷)

ترجمہ۔ کدو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی معلوم ہو۔ سو اسے عقلمندو اللہ سے ڈرنے رہو۔ تاکہ تمہاری نجات ہو۔

حاصل یہ ہے کہ

توحید پرست اور مشرک	ان دونوں
مومن اور کافر	قسموں والے
مومن اور منافق	انسان بارگاہ
نمازی اور بے نماز	الہی میں برابر
روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے	نہیں ہو
زکوٰۃ دینے والے اور نہ دینے والے	سکتے
حج فرض ادا کرنے والے اور نہ کرنے والے	

دوسرا

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ذَوَّابِينَ أَحَدًا هَمَّا

أَبَكُم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمًا يُوَجِّهُ الْيَاتِ بِخَلْقٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورۃ النحل ع ۱۰۔ پ ۱۴)

ترجمہ۔ اور اللہ ایک اور مثال دو آدمیوں کی بیان فرماتا ہے۔ ایک ان میں سے گونگا ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے۔ جہاں کہیں اسے بھیجے۔ اس سے کوئی خوبی کی بات بن نہ آئے۔ کیا یہ اور وہ برابر ہے۔ جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے۔

حاصل

یہ ہے کہ جس طرح مذکورہ مثال والے دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔

تیسرا

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَمَّا الْبَيْلُ سَاجِدًا وَ قَانِثًا يَحْذَرُ الْأَخْذَ وَيَسْجُدُ رَجِيمًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ لِيُنْذَرُوا (سورۃ الزمر رکوع ۱۔ پ ۲۳)

ترجمہ۔ دیکھا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو۔ آخرت سے در رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔ کدو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔

وضاحت کے لئے شیخ الاسلام کا حاشیہ

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر تحریر فرماتے ہیں۔ یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا۔ کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا۔ کبھی سجدہ میں گیا۔ ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بے قرار کئے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی ڈھارس بندھا رکھی ہے۔ کیا یہ سعید بندہ اور وہ بدبخت انسان جس کا ذمہ اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی

گھڑی طئی۔ خدا کو چھوڑ بیٹھا۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایسا ہو۔ تو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھدار اور بے وقوف میں کچھ فرق نہ رہا۔ مگر اس بات کو بھی وہی سمجھتے سوچتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔

چوتھا

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ (سورۃ الممتحن ع ۳۔ پ ۲۸)

ترجمہ۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

حاصل

یہ نکلا کہ وہ کام جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ ان کاموں کے نہ کرنے والے اور ان کاموں کے کرنے والے (جو بہشت میں پہنچانے والے ہیں) یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوزخ میں لے جانے والے کاموں کے کرنے والے دوزخ ہی میں جا بیٹھیں گے۔ مثلاً شرک کرنے والے۔ کفر کرنے والے۔ نفاق اعتقادی کے منافق (جو بظاہر مسلمان کہلائیں اور دل میں اسلام کے دشمن ہوں) اور بہشت میں پہنچانے والے کاموں کے کرنے والے بفضلہ تعالیٰ بہشت میں ہی جائیں گے۔ جن کے عقائد میں شرک۔ کفر۔ اور نفاق اعتقادی نہ ہو۔ نماز باقاعدہ پڑھیں۔ رمضان مبارک کے روزے باقاعدہ رکھیں۔ زکوٰۃ پائی پائی رکن کہ دیں۔ حج فرض ہو جائے تو حج کریں۔ نہ کسی پر ظلم کریں۔ نہ کسی کی حق تلفی کریں۔ مرغیان مرغی زندگی بسر کریں۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک و منک۔

پانچواں

قُلْ مَنْ ذَرَبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَنَا تَخَذُ تَمَرًا مِنْ دَرِيَّةٍ أُولَئِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ لَأَنفُسِهِمْ فَفَعَلُوا وَلَا حَسْرَاطَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا إِلَهًا شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ أَسْأَلُكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيًا ۚ يَقْدِرُهَا كَاحْتِمَالِ السَّبِيلِ ذَبْذَبُوا وَبَاءً ۚ وَمَا يُوَقُّونَ

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
ذِي قُوَّةٍ فَهَلْ كُنَّا نَكْنُزُكَ كَيْفَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
وَالْبَاطِلَ هَ فَاَمَّا الذِّبْدُ فَبَيْدَ هَبْ
جَمَاءً وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمُكِّثُ فِي الْاَدْنِ كُنَّا نَكْنُزُكَ كَيْفَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْاَمْتَالِ ه (سورہ الرعد ع ۲ پٹا)

ترجمہ - کہو - آسمانوں اور زمینوں کا
رب کون ہے - کہدو اللہ - کہو پھر کیا
تم نے اللہ کے سوا ان چیزوں کو
معبود نہیں بنا رکھا - جو اپنے نفسوں
کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں
کہو - کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر
ہو سکتا ہے - یا کہیں اندھیرا اور روشنی
برابر ہو سکتے ہیں - کیا جنہیں انہوں
نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے - انہوں
نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کچھ مخلوق
بنائی ہے - پھر مخلوق ان کی نظر میں
مشتبہ ہو گئی ہے - ہر چیز کا پیدا کرنے
والا اللہ ہے اور وہ اکیلا زبردست ہے
اس نے آسمان سے پانی اتارا - پھر اس
سے اپنی مقدار سے نالے بنے لگے -
پھر وہ سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لایا اور
جس چیز کو آگ ہیں زیور یا کسی اور
اسباب بنانے کے لئے پگھلاتے ہیں -
اس پر بھی ویسا ہی جھاگ ہوتا ہے -
اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا
ہے - پھر جو جھاگ ہے - وہ یہودی جاتا
رہتا ہے اور جو لوگوں کو فائدہ دے -
وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے - اسی طرح
اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے -

حاصل

یہ ہے کہ حقیقی خدا اور مصنوعی خدا برابر
نہیں ہو سکتے - اصلی خدا تعالیٰ تو زمین
اور آسمان کا رب ہے اور مصنوعی خدا
اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے بھی
مالک نہیں ہو سکتے - جس طرح اندھا اور
بینا برابر نہیں ہو سکتے - اسی طرح اصلی
خدا اور بناوٹی خدا بھی برابر نہیں ہو سکتے
اور اسی طرح اصلی خدا کو ماننے والے
اور بناوٹی خدا کو ماننے والے بھی برابر
نہیں ہو سکتے اور جس طرح اندھیرا اور
روشنی برابر نہیں ہو سکتے - اسی طرح جو
واقعی خدا ہے - وہ اور جو واقع میں تو
خدا نہ ہو اس کو خدا بنا لیا جائے - پھر
یہ دونوں خدا برابر ہو سکتے ہیں - ہرگز
نہیں - یہ قاعدہ ہے کہ اصلی حقیقی اور جو

چیز واقعی ہوتی ہے - وہ اصلی اور واقعی
ہوتی ہے - اور جس چیز پر جھوٹ موٹ
کمر کے کسی چیز کا نام رکھ لیا جائے - وہ
اصلی کب ہو سکتی ہے - اسی طرح جو لوگ
اصلی خدا کو ماننے والے ہیں - وہ تو سچے
ہیں اور جو لوگ بناوٹی خدا بنا لیتے ہیں
وہ سب جھوٹے ہیں اور نتیجے کے لحاظ
سے انسانوں کی یہ دونوں قسمیں کبھی
برابر نہیں ہو سکتیں - و ما علینا الا البلاغ

بچھٹا

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى
اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ه وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ رَدْفٌ بِالْأَوَّلِ هِيَ أَحْسَنُ فَأَمَّا
الَّذِي يُبَيِّنُكَ وَ بَيِّنُهُ عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَ لَوْ
حَسِبْنَاهُمْ هَ كَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ
عَظِيمٍ ه (سورہ حم السجدة

رکوع ۵ پ ۲۳)

ترجمہ - اور اس سے بہتر کس کی بات
ہے - جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا
اور خود بھی اچھے کام کئے اور کہا بیشک
میں بھی فرمانبرداروں میں سے ہوں - اور
نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی (برائی کا)
دفعیہ اس بات سے کیجئے جو ابھی ہو -
پھر ناگہاں وہ شخص جو تیرے اور اس کے
درمیان دشمنی تھی - ایسا ہوگا - گویا کہ وہ
مخلص دوست ہے اور یہ بات نہیں دی جاتی
مگر انہیں جو صابر ہوتے ہیں اور یہ بات
نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑا محنت
والا ہے -

حاصل

یہ ہے کہ لوگوں میں سے سب سے
بہتر وہ آدمی ہے جو خدا کی مخلوق کو
خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف
دعوت دے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی
رضا کے مطابق زندگی بسر کرے - نہ کہ
وہ شخص جو نہ خود اللہ تعالیٰ کے احکام
کی فرمانبرداری کرے اور نہ دوسروں کو
اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تلقین کرے
کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دونوں
کا درجہ مساوی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں -

ساتواں

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ

فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ه أَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَالَهُمْ
جَنَّاتُ الْمَأْوَى ذُنُوبُهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ
النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا
مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ
بِهَا تُشْكَدُونَ ه وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ذُوقُوا الْعَذَابِ
الْأَكْبَرَ كَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ه (سورہ

السجدة رکوع ۵ پ ۲۳)

ترجمہ - کیا مومن اس کے برابر ہے
جو نافرمان ہو - برابر نہیں ہو سکتے -
سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے
کام کئے تو ان کے کاموں کے سبب
جو وہ کیا کرتے تھے ہماری میں ہمیشہ
رہنے کے باغ ہیں اور جنہوں نے نافرمانی
کی ان کا ٹھکانا آگ ہے - جب وہاں
سے نکلنے کا ارادہ کریں تو اس میں پھر
وہاں دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائیگا
آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹکنا
کرتے تھے اور ہم انہیں قریب کا عذاب
بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے
تاکہ وہ باز آ جائیں -

حاصل

یہ نکلا کہ فرمانبردار (یعنی مومن) اور
نافرمان (یعنی فاسق) بارگاہ الہی میں برابر
نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دونوں کے اعمال
کے نتائج نکلیں گے اور نہ ہی دونوں کا
ٹھکانا ایک جیسا ہو سکتا ہے اور یہ
سب فیصلے جو عرش کے رہا ہوں - ہر
عقل مند ان فیصلوں کو باسانی قبول کر
سکتا ہے -

دعا

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص اور
فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے -
آمین یا اللہ العالین -

آخری فیصلہ

دربار الہی سے انسانوں کی قسموں کا اعلان
پہلی

رانڈہ دربار الہی

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ

اَتَّبَاعِ الشَّامِ وَلَا يَذْمُحُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يَكْلَجَ الْجَسَدُ فِي سَمِّ
الْجَبَايَا وَكَذَلِكَ يُجْزَى الْمُجْرِمُونَ
لَهُمْ مِّنْ جَوَازِمٍ مِّمَّا ذُكِّرُوا
فَوْقَهُمْ غَوَايِشٌ وَكَذَلِكَ يُجْزَى
الْمُظْلِمِينَ (سورة الاعراف ع ۵-۸)
ترجمہ۔ بے شک۔ جنہوں نے ہماری
آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ میں
تکبر کیا۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے
نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت
میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ
سوئی کے ناکے میں گھس جائے (یعنی
جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں
گھسنا ناممکن ہے۔ اسی طرح ان لوگوں
کے لئے بھی بہشت کا دروازہ کھلنا
ناممکن ہے) اور ہم گنہگاروں کو اسی طرح
سزا دیتے ہیں۔ ان کے لئے دوزخ کا
بچھونا اور اوپر سے اورضا ہے اور ہم
ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں
آیات الہی کے ماننے سے تکبر کرنے

کا یہی مطلب ہے

جو آج بعض بے سمجھ انگریزی دان نوجوانوں
میں پایا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں ”مولوی
بڑے بے ایمان ہیں“ اے نوجوان عزیز
ہوش سے کام لے۔ اس دیندار جماعت
کی توہین کر کے خوش نہ ہو اور اپنی
عاقبت خراب نہ کر۔ مولوی صاحب بچار
مسلمانوں کو یہی تو کہتے ہیں کہ بیچ وقت
نماز پڑھو۔ رمضان مبارک کے روزے
رکھو۔ زکوٰۃ فرض ہے تو دو۔ اگرچہ فرض
ہو چکا ہے تو ضرور کرو۔ ان اعمال صالحہ
کے علاوہ جو برائیاں تم کرتے ہو۔ ان سے
متنبہں روکتے ہیں؟ مثلاً شراب نہ پیو۔
کیونکہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔
دعوتوں میں جب راتوں کو اکٹھے ہوتے
ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر آپس میں
بیویوں کے تبادلے کر کے بخلگیر ہو کر
میت ناپجو۔ کیونکہ یہ شریفانہ فعل نہیں۔
اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اے
عزیز نوجوان۔ مولوی صاحب تمہیں اسی قسم
کے اموغی کی قرآن مجید کے نقطہ نگاہ
سے اطلاع دیتا ہے اور مولوی کی اس
اطلاع اور گرفت کو تو اپنی توہین سمجھتا ہے
اس لئے بجائے اپنے گناہوں کے شرمندہ
ہونے کے الٹ تبلیغ حق کرنے والے اللہ تعالیٰ

کے بندوں کی توہین کر کے دل خوش
کر لیتا ہے کہ مولوی بڑے بے ایمان
ہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ تمہیں تبلیغ دین
کرتے ہیں اور وہ کونسی بے ایمانی ہے
جو وہ کرتے ہیں۔ اور اے نوجوان عزیز
چند دنوں سے تیری ایمانداری بھی طشت
از بام ہو چکی ہے جو تو نے اپنے اپنے
منصب پر فائز ہونے کے بعد اور
قومی خزانے سے ہزاروں روپیہ بصورت
تنخواہ معاوضہ لے کر دیانتداری کا ثبوت
دیا ہے۔ وہ بھی تمام دنیا کو بذریعہ اخبارات
معلوم ہو چکا ہے۔

یہی مولوی تو خیر خواہ ہیں

اے بے دین نوجوان خراب غفلت
سے ہوش میں آ اور آنکھ کھول کر
دیکھ اور کان کھول کر سن لے۔ یہی
حاصلین فرمان الہی (قرآن مجید) جو تمہیں
عاقبت اور نتیجے کے لحاظ سے خیر اور شر
نیک اور بد۔ مفید اور مضہ۔ آرام دہ
جگہ پر پہنچانے والے اور ہلاکت کے
گڑھے میں گرانے والے۔ دونوں راستوں
میں تمہیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حقیقت میں فقط یہی تو تیرے خیر خواہ
ہیں جو چاہتے ہیں کہ تیرا انجام بخیر ہو۔
اے انگریزی دان ہوش میں آ۔ ہوش میں
آ۔ ہوش میں آ۔ دوست اور دشمن کو
پہچان۔ خیر خواہ اور بد خواہ کو پہچان

دعا

اے اللہ ان یورپین عزم میں غرق
ہونے والے میرے مسلمان نوجوانوں کو
اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے اس اندیجہ
گڑھے سے نکال اور تو اپنے اسلام کی
روشنی کا نور ان کے دلوں میں اور ان
کی آنکھوں میں عطا فرما اور انہیں اس
جہنم رسال گڑھے سے نکل کر نور الہی
(قرآن مجید) کی روشنی میں حیات مستعار
(دنیا کی زندگی) کے بقیہ دن بسر کرنے
کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ العالمین۔

دوسری قسم

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة الاعراف رکوع ۵ پ ۸)

ترجمہ۔ اور جو ایمان لائے اور نیکیاں

کیں۔ ہم کسی پر بوجھ نہیں رکھتے۔ مگر
اس کی طاقت کے موافق۔ وہی بہشتی
ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں
اللہم اجلنا منہم۔

حاشیہ شیخ الاسلام

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ
اس آیت پر تحریر فرماتے ہیں۔ اَلَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا اَلَا دُسْحَهَا جملہ مضمر ہے
جس سے درمیان میں مستنبذ فرما دیا کہ
ایمان و عمل صالح جس پر اتنا عظیم الشان
صلہ مرحمت ہوتا ہے۔ کوئی ایسی مشکل
چیز نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو
یا یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی سے عمل صالح
اسی قدر مطلوب ہے۔ جتنا اس کی مقتدر
اور طاقت میں ہو۔ اس سے زیادہ کا
مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔

بقیہ سیلاب کا خطرہ صفحہ ۳۲ سے آگے

سیلاب کو روکنے میں ناکام رہیں۔ تو
یہی کہا جائے گا کہ اگر پاکستان کے
باشندے اپنی بد اعمالیوں سے توبہ
کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
سیلاب کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ ہماری
پہلی حکومتوں نے تو اس طرف توجہ نہیں
دی۔ کیا ہم امید رکھیں کہ ہماری نئی
حکومت سیلاب کو روکنے کا یہ روحانی
نسخہ استعمال کرنے کے لئے فوراً مناسب
اقدامات کرے گی۔

چلے ہمارے صدر محترم اور وزراء
سلطنت رجوع الی اللہ کریں اور اس کے
بعد عوام کو اس کی تلقین کریں۔ ہمیں
یقین ہے کہ اگر ساری قوم صدق دل
سے اپنی بد اعمالی سے توبہ کر لے گی۔
تو سیلاب کا عذاب قوم یونسؑ کی طرح
طل جلائے گا۔ منکرات اور فواحشات
کی تردید پر جو قومی سرمایہ ضائع کیا
جاتا ہے۔ وہ آئندہ کے لئے بند
کر کے کسی دوسرے نیک کام میں
لگایا جائے۔ یہ حکومت کی عملی توبہ
ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہماری نئی حکومت اور
عوام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے
تجویز کردہ اس روحانی نسخہ کو آزما
سکیں

مجلس سکا منتقد جمہور مورخہ ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق ۲ جولائی ۱۹۵۹ء
آج ذکر کے بعد محمد و مناد و مرشدنا حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادَةِ الَّذِیْنَ اَصْلَحَ اَعْمَالُہُمْ

اولیاء اللہ بادشاہوں سے زیادہ نازک مزاج ہوتے ہیں

عرض یہ ہے کہ دنیا میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بادشاہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔

نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارد

میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نور باطن عطا فرماتے ہیں۔ اصل میں وہ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا جب کھانا آتا ہے۔ وہ اس وقت تک نہیں کھا سکتے۔ جب تک ڈاکٹر نہ آئیں اور ٹیسٹ کر کے پتہ نہ لگائیں کہ کھانے میں کسی نے دھیر تو نہیں ملا دیا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے کھانا رکھا ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس میں دھیر ملا ہوا ہے یا نہیں۔ ان کے مقابلہ میں اولیاء کرام دس میں بلکہ سو میل سے بتا دیں گے کہ پٹاؤ میں چاول حلال کے ہیں یا حرام کے۔ گوشت حلال کا ہے یا حرام کا۔ گھی حلال کا ہے یا حرام کا۔ پیاز حلال کا ہے یا حرام کا۔ پانی حلال کا ہے یا حرام کا۔ بعض اوقات پانی بھی حرام کا ہوتا ہے اسی طرح قورسہ میں بتا دیں گے کہ گوشت حلال کا ہے یا حرام کا۔ گھی حلال کا ہے یا حرام کا۔ پیاز حلال کا ہے یا حرام کا۔ پانی حلال کا ہے یا حرام کا۔ بعض اوقات پانی بھی حرام کا ہوتا ہے اسی طرح قورسہ میں بتا دیں گے کہ گوشت حلال کا ہے یا حرام کا۔ گھی حلال کا ہے یا حرام کا۔ پیاز حلال کا ہے یا حرام کا۔ پانی حلال کا ہے یا حرام کا۔ بعض اوقات پانی بھی حرام کا ہوتا ہے

لگ جاتا ہے کہ کھانا حرام کا ہے تو آپ ان کو کروڑ روپیہ بھی دیں تو وہ کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں آپ کے کروڑ روپیہ پر پیشاب بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انگریز کی وائرلیس دیر میں آتی ہے اولیاء کرام کی وائرلیس ایک منٹ سے بھی پہلے اطلاع دیتی ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب وہ ہے جو بلا وسیلہ بلا ذریعہ خود بخود حاصل ہو۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ قُلْ لَا یَعْلَمُ سِرِّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حِجَابِ الْعِجَابِ اِلَّا اللّٰهُ

الابہ (سورۃ النمل رکوع ۷ پ ۲۰)۔ ترجمہ۔ (کہہ دیجئے۔ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا)۔ جس طرح کیمیاگر لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے۔ بعض انسان کیمیا کے پیچھے بڑے کہ اپنی جائداد اولاد بیوی کے زیور فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نور باطن عطا فرماتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اول تو شیخ کامل کا ملنا مشکل ہے۔ اگر مل جائے تو ان سے فیض حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ شیخ کامل ہو اور طالب صادق ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو مدت مدیدہ کے بعد نور باطن حاصل ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ طالب صادق وہ ہے جس کا شیخ کامل کے قلب سے عقیدت۔ ادب اور اطاعت کی تین تاروں کے ذریعہ کنکشن ہو۔ اگر ان میں سے ایک تار بھی کٹ جائے تو طالب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نور باطن کا حاصل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر شیخ کامل مل جائے تو نور باطن حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن لینے والا بھی کوئی ہوتا ہے اور دینے والا بھی کوئی اور ہوتا ہے مدیدہ کی محنت اور ریاضت کے بعد یہ

نعمت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اولیاء کرام کی اس استعداد اور تقابلیت کو علم غیب ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اولیاء کرام کی ہمت سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ وہ اس کے مقابلہ میں دنیا و مافیہا کے سارے خزانوں کو بیچ سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص مجال ہے۔ ہر گز کھائے یا حرام چیز پیئے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے حرام کھایا یا پیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کا نور مجھ جائے گا۔ مرنے کے بعد دنیا و مافیہا کے خزانے یہیں رہ جائیں گے۔ لیکن یہ نور قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ میدان محشر میں بھی اس کو ساتھ لے کر اٹھیں گے۔ اور اسی نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دہاں بھی مورد بنیں گے۔ اللہ ہلو کے پاک نام میں لذت اتنی ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ راستہ یہی ہے۔ جس پر آپ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس پر چلائے۔

مشکل یہ ہے کہ کافر کے ذبیحہ کے سوا اس کی ہر چیز کھانی جائز ہے۔ بشرطیکہ اس میں ہمارے مذہب کی رو سے کوئی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اسکے ہاتھ کے پکے ہوئے پکڑے اور مٹھائی وغیرہ کھانی شرعاً جائز ہے۔ تقسیم سے پہلے اکثر مسلمان ان کی دکانوں سے لے کر یہ چیزیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن اس راہ پر چلنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز سے پرہیز کریں۔ کیونکہ اس کا روحانیت پر اثر پڑتا ہے۔ بے نماز مسلمان کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز میں تاثیر ہوتی ہے۔ کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کی تاثیر تو زیادہ ہوگی۔ یہ نقوٹے ہے

ایک مولوی صاحب مجھ سے اللہ تعالیٰ کا نام پوچھ گئے۔ سال کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ طلباء کے لئے لوگوں کے گھروں سے جو روٹیاں آتی ہیں اس میں سے میں بھی کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا اسی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پکانے والی کوئی بے نماز ہوگی کوئی جنبی ہوگی۔ کسی کے ہاں کھائی حرام کی ہوگی۔ آپ حلال حرام سب کچھ کھا

نماز کی حقیقت

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

جائیں اور پھر چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا نور بھی آئے۔ یہ مشکل ہے۔ ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں میں خیال و ست و محال است جنوں میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کی ایک قسم وہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ باطن کا نور فرماتے ہیں۔ اصل میں وہ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ دس میل بلکہ سو میل کے فاصلہ پر آپ کوئی چیز پکا کر رکھ آئیں۔ وہ ایک منٹ میں تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جب کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں تمیز ہو جاتی ہے۔ کپڑے میں تمیز ہوتی ہے۔ مکان میں تمیز ہوتی ہے کہ حلال کی کماٹی سے بنا ہوا ہے یا حرام کی کماٹی سے۔ حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں رہنے کی بجائے اللہ والے مسجد میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور باطن عطا فرمائے۔ تاکہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کی طرح اور مکان کے متعلق حرام سے بچ سکیں۔ آمین یا اللہ العالین

۴۴ مزدوج بحمدہ و طمانینہ (حجۃ البالیہ)
ترجمہ۔ اللہ کے سامنے حضور می اور سکینت و محبت آمیز تعظیم کے ساتھ اس کے جلال و جبروت کا تصور اور گرا دھیان بس یہی نماز کی روح ہے۔
ظاہر ہے کہ نماز کی شکل میں جب اللہ کا ذکر اور اس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا مظاہرہ اتنا ہم گیر اور اتنا کامل ہوگا اور انسان کے تمام ظاہر و باطن پر اس کی چوٹ پڑے گی۔ یعنی اس کا دل اور زبان اور اس کے تمام ظاہری اعضا سب یکساں طور پر اس میں شریک ہوں گے اور پھر دن رات میں کئی کئی مرتبہ اس عمل اور اس وظیفے کا اعادہ ہوگا تو غفلت اس کے مقابلے میں کہاں تک ٹھہر سکے گی اور انسان سے معصیات اور فواحش و منکرات کا صدور کیونکر ہوگا۔ نماز کی یہی وہ تاثیر ہے۔ جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ عَلَيْكَ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ الْكِبْرَ۔ ترجمہ۔ صفحہ ۱۰۰

اللہ و رسول پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم جو فریضہ بندہ پر اللہ کی طرف سے عاید کیا گیا ہے۔ وہ "نماز" ہے۔ کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے یعنی اللہ و رسول پر ایمان لانے کے بعد اسلامی زندگی اختیار کرنا ایک مومن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے۔ نماز ہی اس زندگی کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور گویا کہ وہی ایمان اور اسلامی زندگی کے درمیان کی کڑی ہے اور اسی لئے اس کا درجہ ایمان کے بعد اور باقی تمام دینی سے پہلے ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ کو جاننے اور ماننے اور اس سے اطاعت و بندگی کا عہد کرنے کے بعد بھی آدمی سے اس کی نافرمانی جو سرزد ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر اس کی وجہ غفلت ہی ہوتی ہے اور شیطان انسان کی عقل و بصیرت پر غفلت و مدہوشی کا پردہ ڈال کر ہی اس پر چھا پڑتا اور اس سے اللہ کی نافرمانی کرانا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی سچی یاد اور اس کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کی یاد دہانی کے ذریعہ غفلت کے اس پردہ کو چاک کر دیا جائے تو خدا شناس اور خدا ترس آدمی سنبھل جاتا ہے اور برائیوں سے اس کا قدم رک جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فطرت انسانی کی اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْرَهًا اِذَا رَآهُ سَاءَ مَا يَحْكُمُ۔ (سورۃ اعراف ص ۲۷) ترجمہ۔ بیشک جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ لگ جاتا ہے تو وہ (اللہ کی) یاد میں لگ جاتے ہیں۔ سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں (اور غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے) بہر حال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایمان کے بعد نافرمانی عموماً غفلت ہی کے واسطے سے آتی ہے اور نماز اس غفلت کا سب سے اچھا علاج ہے۔ کیونکہ وہ

سراسر "یاد" ہے۔ بلکہ یاد الہی ہی نماز کی غایت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِیْ (طہ) میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔ پھر نماز نری زبان کی یاد ہی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یاد کا جو طریقہ غفلت کے دور کرنے اور محبت و شکر کے جذبات کو ابھار کر آمادہ اطاعت کرنے میں سب سے زیادہ موثر ہو سکتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ کیونکہ نماز میں قلب زبان اور دوسرے تمام اعضاء بھی ایک خاص ترتیب اور تناسب کے ساتھ یاد الہی اور مظاہرہ عبودیت میں ہم آہنگ ہو کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا وظیفہ ادا کرتے ہیں۔ قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا دھیان ہوتا ہے پھر اسی کے مطابق زبان اس کی تسبیح و تقدیس اور تحمید و تمجید میں مصروف ہوتی ہے اور سارا جسم سر سے پاؤں تک ذکر و عبادت اور نیاز و عبودیت کی تصویر بنا ہوتا ہے۔ کبھی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی جھک جاتا ہے۔ اور کبھی سجدے میں گر کر اپنی بندگی و نیاز مندی کا آخری مظاہرہ کرتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نماز کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے حجۃ اللہ البالیہ میں لکھا ہے کہ نماز کے تین عناصر ہیں (۱) ایک یہ کہ قلب اللہ تعالیٰ کی لا انتہا عظمت و جلال کے دھیان سے سرفاگندہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و سہراگندی کو بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کرے اور تیسرے یہ کہ باقی تمام ظاہری اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اپنی عاجزی و بندگی کی شہادت کے لئے استعمال کرے۔ (حجۃ اللہ البالیہ ص ۲۷) نیز اپنی اسی کتاب میں ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں روح المصلوۃ ہی المخلص مع اللہ ولا مستشدد اخی للعبود و تذکر جلال اللہ مع العظیمۃ

باقی کالم

ایک حکایت

سود کی حرمت و ممانعت

لَا تَكُنْ مِنَ الْكَاسِبِ كَسْبَ الرِّبَا

سود و خیرات کا موازنہ

سود خیرات کی مانند ہے۔ خیرات کرنے سے اخلاق و مروت، خیر اندیشی و نفع رسائی خلق اللہ میں ترقی ہوتی ہے مگر سود میں محض بے مروتی و ضرر رسانی اور ظلم ہے۔ جس قدر خیرات میں بھلائی ہوتی ہے۔ اتنی ہی سود میں بُرائی ہوتی ضروری بات ہے۔

بیع اور ربوا میں فرق

بیع اور ربوا میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لوگوں نے حلال و حرام کو یکساں کر دیا۔ صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے۔

بیع میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے ایک درہم کی قیمت کا کپڑا دو درہم کو فروخت کر دیا۔

سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہو۔ جیسے ایک درہم سے دو درہم خرید لیسے پہلی صورت میں چونکہ کپڑا اور درہم دو علیحدہ علیحدہ قسم کی چیزیں ہیں اور نفع و غرض ہر ایک کی دوسرے سے علیحدہ ہے اس لئے ان میں فی نفسہ موازنہ اور مساوات غیر ممکن ہے۔ بضرورت خرید و فروخت موازنہ کرنے کی کوئی صورت اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور ضرورت و رغبت ہر ایک شخص کی نسبت ہی مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو ایک درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ دس روپے کی قیمت کا کپڑا بھی اس قدر نہیں ہوتی اور کہہ کو ایک کپڑے کی جو کہ بازار میں ایک درہم کا شمار ہوتا ہے اتنی حاجت ہو سکتی ہے کہ دس درہم کی بھی اتنی حاجت اور رغبت نہیں ہوتی تو اب ایک کپڑے کو ایک درہم میں کوئی خریدے گا تو اس میں سود یعنی نفع خالی عن العوض نہیں اور اگر بالفرض اسی کپڑے کو ایک ہزار درہم کو خریدے گا تو سود نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ فی حد ذاتہ تو ان میں موازنہ اور مساوات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لئے اگر پیمانہ ہے تو اپنی اپنی رغبت اور ضرورت، اور اس میں اتنا تفاوت ہے کہ خدا کی پناہ، تو سود متعین ہو تو کیونکہ ہو اور ایک درہم کو دو درہم کے عوض فروخت کرے گا تو یہاں فی نفسہ مساوات ہو سکتی ہے۔ جس کے باعث ایک درہم ایک درہم کے مقابلہ میں عین ہوگا اور دوسرا درہم خالی عن العوض ہوگا۔ سود ہوگا اور شرعاً یہ معاملہ حرام ہوگا۔ (مولانا محمد الحسن)

بیع حلال ہے اور سود حرام ہے

اَمَّا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاحِلٌ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط ۶-ع-
ترجمہ۔ سوائے اس کے نہیں کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے۔ جیسے سود لینا۔ حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔

سود خوردل نے یہ بات بنائی ہے کہ سود اور بیع میں کیا فرق ہے؟ جس طرح ایک روپیہ کی چیز کو دس روپیہ میں بیچنا درست ہے۔ اسی طرح بوقت حاجت کسی کو دس روپے دے کر پندرہ لینا اپنے روپیہ کا نفع حاصل کرنا ہے کہ جس رقم سے اتنی مدت میں ہم نفع حاصل کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا قیاس غلط ہے۔ کیونکہ بیع میں ایک چیز مساوی میں دی جاتی ہے اور سود میں اصل روپیہ لے کر اس پر زیادتی کو کسی چیز کا معاوضہ ہے رہی یہ بات کہ ہم اس سے نفع حاصل کرتے تو یہ یقینی بات نہیں۔ اس لئے مذکورہ آیت میں اشارہ کر دیا۔ سود کی ممانعت سے پہلے جو کچھ کسی نے لے لیا خیر وہ اس کا ہو گیا۔ دنیا میں اس پر کچھ مطالبہ نہیں۔ آخرت میں خدا چاہے تو معاف کرے۔ چاہے حساب لے۔ لیکن باوجود حکم ممانعت آنے کے پھر جو کوئی سود لے گا۔ اور خدا کے حکم کو حقیر جانے گا تو جہنمی ہوگا۔ ہمیشہ اس میں رہے گا سود خوردل نازاں نہ ہوں کہ ہم نفع حاصل کر رہے ہیں بلکہ نقصان

کر رہے ہیں۔ کیونکہ خدا کے نزدیک یہ روپیہ نہایت مکروہ ہے۔

ربو کے اقسام

ربو کی دو قسمیں ہیں (۱) ربو النسبیہ (۲) ربو الفضل (زیادتی) پہلی قسم کا ربو ایام جاہلیت میں جاری تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کو کسی میعاد پر قرض دیا کرتا تھا اور اس پر کچھ ماہواری شیخ مقرر کر لیتا تھا۔ پھر جب میعاد پر وہ روپیہ بدلنے سے ادا نہ ہوتا تھا تو قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر علت دیتا تھا اور کبھی سود کو اصل میں جمع کر کے پھر اس پر سود لگایا کرتا تھا۔ جسے سود در سود یا سود مرکب کہتے ہیں اور سود خوردل کا عموماً یہی تصور ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ گھوڑ یا جو وغیرہ کسی چیز کو اسی کی جنس سے ڈیوڑھے یا دکنے پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا پہلی قسم کے سود میں یہ خیال تھا کہ یہ حرام ہے اور دوسری قسم کا درست ہے۔ مگر انہوں اس مذہب سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور آئمہ دونوں قسم کے سود کو حرام کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی حرمت قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے اور دوسری قسم کا حرام ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح ہے۔ کہ جس کو عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن صامت اور ابوسعید خدریؓ سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرُ
بِالْتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سَوَاءً يَسَوَاءً بَيْنَ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا اخْتَلَفَ
هَذَا بِالْأَخْضَافِ فَبَيْعُهُ كَيْفَ تَشْتُمُونَ
إِذَا كَانَ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ (رواہ مسلم) اور دوسری حدیث میں ہے۔ فَمَنْ زَادَ وَشَتَرَ زَادَ فَقَدْ آسَأَنِي۔ (مطلب) یہ کہ سونے کی سونے سے چاندی کی چاندی سے جس نے کہ زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا پس وہ بیاب ہے گندم کی گندم سے جو کی جو سے۔ کھجور کی کھجور سے۔ مک کی مک سے کم و بیش یا ادھار سے خرید و فروخت حرام ہے۔ لیکن برابر اور دست بردست جائز ہے۔ اگر ان میں سے ایک جنس کی دوسری جنس کے ساتھ صحیح کی جائے تو کسی بیشی

پر جائز ہے۔ بشرطیکہ دست راست ہو
مذکورہ حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور
دست بدست فروخت کرنے کا حکم دیا۔
(۱) سونا (۲) چاندی (۳) گہوں (۴) جو
(۵) چھوٹے (۶) نمک۔ پس جب
سونے کو سونے سے۔ گہوں کو گہوں
سے جو کو جو سے اور چھوٹوں کو
چھوٹوں سے اور نمک کو نمک سے
فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کرے اور
اسی وقت دیویں تو اسی وقت لیویں۔ اگر
سیر دے کر دو سیر لیگا۔ دوسرے وقت
سیر بھر ہی لے گا تو یہ راجو ہوگا۔
پھر علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ صرف
انہیں چھ چیزوں میں ربلو ہے۔ باقی اور
چیزوں میں نہیں۔ سیر بھر باجرہ و جوار
دے کر دو سیر خواہ اُسی وقت لو۔ خواہ
پھر۔

مگر مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ یہ کہتے
ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی
انہیں پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔
جب کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس کرتے
ہیں تو دونوں میں ایک وصف مشترک
ضرور دیکھا جاتا ہے جس کو علم اصول
فقہ میں علت کہتے ہیں۔ اس علت میں
اماموں کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے
نزدیک قدر و جنس ہے۔ یعنی تولنے اور
ناپنے میں آتی ہوں۔ پس اگر یہ چیز
بھی تول کر ملتی ہے اور دوسری بھی جیسا
کہ چاندی سونا۔ چھ دونوں اگر ایک جنس
ہیں تو میح میں کمی زیادتی مست ہوگی۔
اور اودھار بیچنا بھی۔ اور اگر ماپ تول میں
شریک ہیں اور جنس غیر ہیں۔ جیسا کہ
گہوں اور جو کہ دونوں ماپ کر عرب میں
فروخت ہوتے ہیں۔ مگر جنس الگ الگ
ہیں۔ اس صورت میں زیادہ لینا دینا
درست ہوگا۔ مثلاً ایک سیر گہوں دے
کر دو سیر جو خرید لے کر اودھار نہایت
نہ ہوگا۔ اسی طرح جنس ایک ہو۔ مگر ماپ
تول میں شریک نہ ہوں۔ جیسا کہ پیشاور
کی ایک لنگی کو دو لنگیوں کے ساتھ
فروخت کرے تو وہاں بھی زیادتی جائز ہے
خلاصہ یہ کہ اگر قدر و جنس دونوں متحد
ہوں گے تو فضل اور نسیہ دونوں حرام
ہوں گے اور اگر ایک بات میں اتحاد
ہوگا تو صرف نسیہ یعنی اودھار بیچنا حرام
ہوگا۔ فضل یعنی زیادہ لینا درست ہوگا۔ اور اگر

دونوں میں اتحاد نہیں تو فضل اور نسیہ
دونوں درست ہوں گے۔ جیسا کہ روپیہ سے
غلہ خریدنا اور فروخت کرنا
دوسرا قول امام شافعی کا ہے۔ وہ یہ
کہ چار چیزوں میں علت۔ ربلو کے حرام
ہونے کے لئے طعم ہے۔ یعنی کھانے میں
آنا اور چاندی سونے میں نقدیت اور
دوسرا وصف جنس کا متحد ہونا۔

تیسرا قول امام مالک کا ہے۔ وہ یہ کہ
علت قوت ہے یعنی غذا ہونا یا جو اس
کی اصلاح کرے جیسا کہ نمک۔

چوتھا قول عبدالملک بن ماجشون کا ہے
یعنی قابل نفع ہونا یہ بالکل غلط ہے کہ غریبوں
سے سود لینا حرام ہے اور دولت مندوں سے
درست ہے اور گورنمنٹ کے سیونگ
سرٹیفکیٹ کی آمدنی بھی درست ہے اور رفاہ
عام کے سرمایہ کا سود لینا بھی درست ہے
اور ریل وغیرہ یا بیمہ کمپنیوں سے اور
اسور تمدن میں بھی سود کے لئے روپیہ
دینا درست ہے۔ اس کا کیا اعتبار ہے
اور یہ کہنا کہ یہ مسئلہ تجارت اور ترقی
ملک کے حق میں سیدہ راہ ہے۔ سخت
بیوقوفی اور ابلہ فربہی ہے۔ حق یہ ہے کہ
سود کی تمام قسمیں حرام ہیں۔

سود خوری پر چار وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔

سود خواروں کا حشر

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْكَذِبُ يَخْبَثُ الْفَيِّطَانُ
مِنَ النَّاسِ طَرَفًا يَأْكُلُ الْفُلُ الْفُلًا
الْبَيْعُ مِثْلُ الْمَرْبُوحِ - ترجمہ۔ جو لوگ
سود کھاتے ہیں (قیامت میں) کھڑے نہ
ہونگے۔ مگر جس طرح کہ وہ شخص کھڑا ہوتا
ہے کہ جس کو بھوت چمٹ کر دیوانہ
کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے کہہ
دیا کہ سودا کرنا بھی تو سود ہی جیسا ہے
اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے
ہیں۔ وہ قیامت میں اس فعل بد کی سزا
میں عذاب الہی کی دہشت سے بدحواس
ہوں گے۔ جیسا کہ کوئی خلل آسیب سے
بدحواس ہو جاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں محتاج
کو ان کی سخت گیری سے دہشت اور
جبرانی ہوتی تھی۔ ان کا یہ فعل اس جہان
میں ان پر آسیب بن کر سوار ہوگا۔ اور
یہ اس لئے ہوگا کہ ان سود خواروں نے
یہ بات بنائی ہے کہ سود اور بیع میں کوئی
فرق نہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ سود کھانے
سے ان کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے
دوسرے سود کو جائز کرنے والے ہمیشہ
جہنم میں رہیں گے۔ (۳) اللہ تعالیٰ سود
کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے
(۴) سود خواروں کو کھول کر بتلا دو کہ
سود لینا گویا خدا اور اس کے رسول سے
لڑائی کرنا ہے۔

احادیث صحیحہ میں اس کے لینے والے
دینے والے۔ کاتب اور شاہد پر لعنت آئی
ہے راز اس کا یہ ہے کہ ہر فعل کی روح
پر رنگ کی طرح بیوست ہو جاتا ہے۔
اور تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کہ
سود خوری سے دل پر سختی اور روپیہ کی
محبت اور ہمدلی اس درجہ کی طاری ہو
جاتی ہے کہ جس کا کچھ بیان نہیں اور یہ
تینوں صفیں انتہا درجہ کی خراب ہیں۔
دیکھئے سود خور کیسے سخت دل ہوتے ہیں
کہ مقروض خواہ کتنا ہی غریب و مفلس
کیوں نہ ہو اس کی خانہ بربادی کر کے
اپنا بھلا کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔
اور ہمدلی ان کی مشہور ہے۔

اسی لئے آپ تاریخوں کے ورق الٹ
جائیے۔ کبھی کسی سود خور قوم کو آپ نہ
پائیں گے کہ اس نے اولیٰ العزى کی ہو یا
فاتح ملک ہوئی ہو۔ بلکہ بیشتر یہ نا جائز
روپیہ جمع کیا ہوا دلہروں کے ہاتھ لگا کرتا
ہے۔ یہ تاثیر دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔
اور عالم باطل میں اس کے یہ اخلاق رذیلہ
ہمیشہ اس کی روح کو عیدہ پہنچاتے ہیں۔
جیسا کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو صدمہ پہنچایا
سود خوری سے ملک کی ترقی علوم و
فنون کارخانوں اور تجارت کی طرف (کہ جو
قوم ملک اور سلطنت کی رونق کا باعث
ہیں) توجہ نہیں رہتی۔ کاہلی اور بدنیتی آ
جاتی ہے۔ آپ سود خوروں کے ملک کو
کبھی سرسبز نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ صرف
انہیں چند مردار خوروں کو جلد رجمی ہمدلی
انسانی اور مروت کا دروازہ اس سے بند
ہو جاتا ہے۔ اَعَاذَنَا اللہ مِنْهُ

سود خوری چھوڑ دو۔ ورنہ خدا اور اس
کے رسول سے لڑائی کا چیلنج

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
دَعُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
تُحِبُّونَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

فَكَذَّبَكُمْ عَنْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ لَا تَحْطَمُونَ
وَلَا تَحْطَمُونَ ۝ پ ۶ ع ۶

ترجمہ۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود لینا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم (سچے) مومن ہو۔ پھر اگر یہ نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے خبردار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرتے ہو تو تم کو تمہاری اصل رقم پہنچ سکتی ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

(مطلب) جو کچھ سود قرضداروں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر سچا ایمان رکھتے ہو اور جو تم باز نہیں آتے تو تم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا چیلنج دیا جاتا ہے کس لئے کہ باوجود ممانعت شدید اور تاکید مزید کے پھر سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ ہاں اگر تم اس فعل بد سے توبہ کرتے ہو تو تم کو تمہارا اصل مال پہنچتا ہے نہ سود لے کر تم کسی پر ظلم کرو۔ نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جاوے۔ جبکہ سود کی سخت ممانعت ہو گئی اور ذمہ پر چڑھا ہوا سود لینا بھی حرام ہوا۔ تو قرضخواہوں کا قرضدار کو تنگ کر کے جلدی وصول کرنا بھی ایک طبعی بات ہے۔ کس لئے کہ جو امید کفح کی تھی جس کی وجہ سے مصلحت دے رہا تھا۔ وہ تو منقطع ہو گئی مگر جو قرضدار تنگ دست ہیں۔ ان کے لئے اس میں بڑی دقت ہے۔ وہ کہاں سے لا کر ان کو دیں۔ اور قرض خواہ ہے کہ تقاضوں کے مارے اس کو پیسے ڈالنا ہے۔ بے آبرو کر رہا ہے۔ قید میں ڈالنے کی فکر کر رہا ہے۔ اس لئے خلافت نے ان بیکیوں کے حال نظر پر رحم کر کے اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اگر قرض دار تنگ دست ہے۔ اس کو مصلحت دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کو قرض ادا کرنے کا مقدور حاصل ہو جائے۔ اتنے عرصہ میں اس کو تنگ کرنا یا قید کرنا حرام ہے۔ اسلام میں سراسر رحمہا ہے (تفسیر سخاوی)

مسئلہ! اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کو چھوڑ دو یعنی اب نہ لو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اپنا اصل روپیہ لے لو۔

یہ اہمیت ثقیف کے بارے میں اتری۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنا چڑھا ہوا سود مانگنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح ہوا۔ فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سود کو میں ساقط کرتا ہوں اور سب سے پہلے عباسؓ کے سود کو ساقط کرتا ہوں۔

پھر فرمایا کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے خبردار ہو جاؤ۔ یعنی جب خدا اور اس کے رسول کے محکم کو نہیں مانتے تو دشمن ہوئے۔ خدا اور اس کے رسول کے دشمن کو ہر وقت لڑائی کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ ابن عباسؓ نے کہا۔ سود خود کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اپنے ہتھیار کو جنگ کے لئے اٹھا۔ بعض نے کہا ہے جو مسلمان سود کھانا نہ چھوڑیں۔ ان سے حاکم اسلام کو لڑنا چاہیے۔

(۱) سید بن نضرہؓ کہتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ جس کو یہ بات خوش آئے کہ اللہ اس کو اس دن سایہ بخشے۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہ محتاج پر آسانی کرے یا اس کو چھوڑ دے۔ (رواہ الطبرانی)

(۲) بریدہؓ کا لفظ یہ ہے کہ جس نے مفلس کو مصلحت دی۔ ہر دن کے ایک صدقہ کا ثواب اُسے ملے گا۔

(۳) ابن عمرؓ سے مرفوعاً مروی ہے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ اور اس کی تکلیف دور ہو تو تنگ دست سے درگزر کرے (رواہ احمد)

اللَّهُ كَفَّورُ الْقُلُوبِ إِنِّي وَالْخَيْلِ
کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس لئے ارشاد ہوا کہ جو رزق حلال اللہ نے سود خوار کی قسمت میں رکھا تھا اور جو کسب مباح اس کیلئے شروع کیا تھا۔ اس میں اس رزق و کسب پر اکتفا نہ کیا۔ لوگوں کا مال بطریق باطل و کسب خبیث کھانا شروع کیا تو کفران نعمت کی وجہ سے ظلم اکل باطل کی وجہ سے آثم (دنگار) ٹھہرا۔

خیرات میں برکت اور بیع لینے میں خسار
وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ سَكَا لِيَرْكَبُوا فِي
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُزِيدُكُمْ وَنَحْمَهُ
اللَّهُ قَاوِلِكُمْ هُمْ الْمُصْحِفُونَ
پ ۲۱ ع ۷

ترجمہ۔ اور جو دیتے ہو بیع پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سو وہ نہیں بڑھتا۔ اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کہ رضامندی اللہ کی سو یہ توہی ہیں جن کے دونے ہوئے۔ (مطلب) سود بیع سے گویا مال بظاہر بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا بدن دم سے پھول جائے وہ بیماری یا پیام موت ہے اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مال کم ہوگا۔ فی الحقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کسی مریض کا بدن سہل و تنقیہ سے گھٹتا دکھائی دے۔ مگر انجام اس کا گھٹتا ہو۔ سود اور زکوٰۃ کا مال بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو۔ حدیث میں ہے کہ ایک کھجور جو مومن صدقہ کرے۔ قیامت کے دن بڑھ کر پہاڑ کے برابر نظر آئے گی طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بندہ ایک ٹکڑہ روٹی کا صدقہ دیتا ہے۔ وہ اللہ کے پاس بڑھ کر مثل پہاڑ اُحد کے ہو جاتا ہے بعض مفسرین نے بڑے کے معنی یہاں سود بیع نہیں لیا۔ وہ اس کا مطلب یہوں بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو کچھ دے اس غرض سے کہ دوسرا اس سے بڑھ کر احسان کا بدلہ کرے گا تو یہ دینا اللہ کے ہاں موجب برکت و ثواب نہیں۔ گو مباح ہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے حق میں تو مباح بھی ہیں (حضرت مولانا عثمانی)

وہ جو تم سود دیتے ہو اس سے لینے والا سمجھتا ہے کہ کس طرح اور اموال تجارت سے بڑھتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھے گا تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یعنی اس میں خیر و برکت نہیں۔ سود خوروں کا انجام کار بہت بُرا دیکھا گیا ہے۔ دیوالہ نکل جانا۔ رقم ڈوب جانا۔ مال پوری ہو جانا اور جل جانا تو معمولی بات ہے۔ اور بیرونی و تنگدلی اُس کا بدیہی نتیجہ ہے۔ جو شخصی اور قومی ترقی کے لئے سخت حارج ہے۔ بڑھانا زکوٰۃ یعنی صدقہ و خیرات اور مقررہ زکوٰۃ کے کہ ان کے مال میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ آخرت میں بھی دوپختہ اجر ملے گا۔ دنیاوی اور اخروی ہر قسم کا اضافہ ہوگا۔ اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے۔ یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بلکہ اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ سود کا مال کٹتا

ہی بڑھ جائے انجام اس کا افلاس ہے اور خیرات کے مال کو بڑھانے سے یہ مطلب ہے کہ اس مال میں زیادتی ہوتی ہے اور اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں وارد ہے۔

اللہ قللے نا شکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ سود لینے والے نے مالدار ہو کر اتنا بھی نہ کیا کہ محتاج کو قرض ہی بلا سود دے دیتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بطریق خیرات حاجت مند کو دیتا۔ تو اب اس سے زیادہ اللہ کی نعمت کی نا شکری کیا ہوگی۔

سود کی حرمت سے پہلے جو تم نے سود لیا دنیا میں اس کو مالک کی طرف واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یعنی تم کو اس سے مطالبہ کا حق نہیں اور آخرت میں حق قائل کو اختیار ہے۔ چاہے اپنی رحمت سے اس کو بخش دے لیکن حرمت کے بعد اگر کوئی باز نہ آیا۔ بلکہ برابر سود لینا رہا تو وہ دوزخی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقلی دلیلوں کو پیش کرنے کی سزا یہی سزا ہے جو فرامی۔ اس میں سود خواہ کی پوری تہدید و تشنیع بھی ظاہر ہوگئی۔ ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے سولے چکے۔ لیکن ممانعت کے بعد جو چڑھا اس کو ہرگز نہ مانگو۔

پہلے سود جو تم لے چکے ہو۔ اس کو اگر تمہارے اصل مال میں محسوب کریں اور اس میں سے کاٹ لیں تو تم پر ظلم ہے اور ممانعت کے بعد کا سود چڑھا ہوا اگر تم مانگو یہ تمہارا ظلم ہے۔

جب سود کی ممانعت آگئی اور اس کا لینا دینا موقوف ہو گیا تو اب تم مایوں مفلس سے تقاضا کرنے لگو یہ ہرگز نہ چاہیے۔ بلکہ مفلس کو مہلت دو اور توفیق ہو تو بخش دو۔ قیامت کو تمام اعمال کی جزا اور سزا ملے گی تو اب ہر کوئی اپنا فکر کر لے۔ اچھے کام کرے یا بُرے۔ سود لے یا خیرات کرے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب

سود خور کی سے ہمدردی اور نامرادی

پیدا ہوتی ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنَّا كَلَّا لَكُمْ

اصْطَعَا مُضْحَكًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
كَلَّكُمْ قَلِيلًا حَتَّىٰ هِيَ
ترجمہ :- اسے ایمان والو! سود مت کھاؤ ورنے پر دونا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ تصور سود لے لیا کرو۔ ورنے پر دونا مت لو۔ بات یہ ہے کہ جاہلیت میں سود اس طرح لیا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہندوؤں کے بننے لیتے تھے۔ سو روپے دیتے اور سود در سود بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ سو روپے میں ہزاروں روپے کی جائیدادوں کے مالک بن بیٹھے اس صورت کو یہاں اصْطَعَا مُضْحَكًا سے تعبیر فرمایا۔ یعنی اول تو سود مطلقاً حرام و قبیح اور یہ صورت تو بہت ہی زیادہ تشنیع و قبیح ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ یہاں مسجد میں نکالی مت بکو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے باہر بکنے کی اجازت ہے۔ بلکہ مزید برائی اور خرابی بیان کرنے کے موقع پر ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ سود کھانے میں بھلا نہیں ہے۔ بلکہ تمہارا بھلا اس میں ہے کہ خدا سے ڈر کر سود کھانا چھوڑ دو۔ سود کھانے والا دوزخ میں جاتا ہے جو اصل میں کافروں کے واسطے بنائی گئی تھی۔ جنگ احد کے تذکرہ میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر ہے تفصیل معلوم ہوتا ہے۔ مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے دو سبب سے ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق طاعت کم ہوتی ہے اور بڑی طاعت جہاد ہے۔ دوسرے یہ کہ سود لینا انتہائی بخل بہرہ دالمت کرتا ہے۔ کیونکہ سود خوار چاہتا ہے۔ کہ اپنا مال جتنا دیا تھا۔ لے لے اور بیچ میں کسی کا کام نکلا۔ یہ بھی مفت نہ چھوڑے۔ اس کا علیحدہ محاذ صہ وصول کرے تو جس کو مال میں اتنا بخل ہو کہ خدا کے لئے کسی کی ذرہ بھر ہمدردی نہ کر سکے۔ وہ خدا کی راہ میں جان کب دے سکے گا۔

تمام فسادات کی جڑ سود ہے

برادران اسلام! نوع انسان کی بدبختی کا سب سے بڑا وہ دن تھا۔ جس دن ہمارے ملک میں سود کا رواج

ہوا۔ آج دنیا میں جس قدر بھی مغربہ بازی ہے۔ امیر اور غریب کے جھگڑے ہیں انسان انسان میں نفرت ہے۔ قوموں اور ملکوں میں جنگ و جدل ہے۔ جس طبع اور ذمہ پرستی کے فساد ہیں۔ فاقہ کشی اور عیاشی کے جھگڑے ہیں۔ مزدوروں کسانوں اور تہکاروں کی بد حالی ہے۔ تجارتی جھگڑے اور مقابلے ہیں۔ ان سب کی جڑ سود کا رواج ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں بھی سود خواروں کی حالت شیطان زدہ دیوانوں کی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ قرآن عظیم اور احادیث نبوی میں سود کھانے اور سود دینے کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ شاید شرک کے بعد کسی دوسرے گناہ کی اس قدر شدت نہیں کی گئی ہے۔ سود خواروں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور قیامت کے دن وہ لوگ حضرت رحمتہ للعالمین کی شفاعت سے قطعی طور پر محروم رہیں گے۔ سودی قرض لینے یا دینے والی روح بہت غلیظ اور بے نور ہو جاتی ہے۔ قبل از تقسیم ملک سندھ کے ۹۰ فی صدی مسلمان قرضوں سے برباد ہو چکے تھے۔ ان کی چالیس فی صدی زمینیں قرق ہو چکی تھیں اور چالیس فی صدی زمینیں قرق ہو چکی تھیں اور پہلے ماہر اقتصادیات نے بتایا تھا۔ کہ صرف پنجاب سے دو کروڑ روپیہ سالانہ سود کی صورت میں ہندو سود خوروں کی جیب میں جاتا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مقررین صحابی کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ چہ جائیکہ سودی قرضہ ہو۔

ارشادات نبوی

(۱) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کہ سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں۔ ان میں سے اولیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مال سے بدکاری کرے۔ (ابن ماجہ اور بیہقی) (۲) جابرؓ سے روایت ہے کہ۔ کہ لعنت کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود (بیاج) لینے والے کو۔ دینے والے کو اور لگا ہوں کو اور لکھنے والے کو اور فرمایا یہ سب بریں (گناہیں) ہیں حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سودی تمسک لکھنا اور اس پر شہادت درج کرنا۔ لینا دینا ناجائز ہے * (باقی آئندہ)

محمد مصباح شیعہ مہدی
مجلات

صلہ رحمی

صلہ رحم کی تاکید اور قطع رحم کی تعذیب کے متعلق بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ كُتَابَ الْحُكْمِ ترجمہ۔ ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے آپس میں سوال کرتے ہو اور قطع رحم مت کرو۔ یعنی اپنے خویش و اقارب کے ساتھ حسن سلوک و اتحاد سے اور اتفاق سے دھو۔ پھوٹ کو آپس میں جگہ نہ دو۔ پھر فرمایا ہے فَصَلَّ عَسَيْتُمْ اِنْ كُنتُمْ اَنْ تَفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ وَاَنْتُمْ كَافِرُونَ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصْلَحْهُمْ وَاَعْمَلِ الْبِرَّ عَصَاةَ الْاَشْجَارِ ترجمہ کیا تم زمین میں فساد برپا کرنا اور رابطہ قربات و رشتہ رحم کو توڑنا چاہتے ہو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں کانوں سے برے ہیں اور آنکھوں سے اندھے ہیں یعنی جاہل نادان ہیں نیز فرمایا۔ الَّذِيْنَ يَنْفَصِّصُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْكُمْ مَتَىٰ مَتَىٰ قَدْ يَكْفُكُونَ مَا آمَدَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يَكُونَ صُلْحٌ اُولَئِكَ كَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكَرِهَهُمُ سَوْءُ الْمَتَابِ ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کے فرمان کو بعد مان لینے کے توڑ ڈالتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے وہ لوگ خدا کی رحمت سے دور ہیں۔

ان کے لئے بُرا مکان یعنی جہنم ہے ان آیات قرآنیہ کے بعد صلہ رحمی کے سلسلہ میں چند احادیث شریفہ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو دنیا و آخرت میں اتنی جلدی مانگو نہیں کرتا جتنا کہ زانی و قطع رحم کرنے والے کو مواخذہ کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ قاطع رحم جنت میں داخل نہ ہوگا روایت ہے کہ ہر ایک جہرات و جہمہ کی رات کو بنی آدم کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ مگر قاطع رحم کے اعمال قبول

نہیں کئے جاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی پندرہویں رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی مکروں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو آگ سے آزماد کرتا ہے۔ لیکن نہیں دیکھتا طرف مشرک کی نہ قاطع رحم کی اور نہ اس کی طرف جو تکبر سے نہ بند لٹکا کر جلتا ہے اور نہ اس کی طرف جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور نہ اس کی طرف جو ہمیشہ شراب خوری کرتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم جمع ہو رہے تھے۔ فرمایا اے مسلمانو اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو۔ کیونکہ صلہ رحمی سے زیادہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اور سرکشی و بغاوت سے پرہیز کرو۔ کہ اس کا عذاب بہت جلد آتا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی نہ کرو کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ حالانکہ اس کی خوشبو ہزار سال کی مسافت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور قطع رحم کرنے والا اور بوطرحا زانی اور تکبر سے چادر پاؤں پر لٹکانے والا بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ تکبر و بزرگی خدا ہی کا خاصہ ہے۔

حضرت اصحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں قاطع رحم نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان حلقہ سے اٹھ گیا اور اپنی خالہ کے پاس آیا جس سے اس کو کسی قدر پر خاش تھا اور اس سے معافی مانگی۔ اس نے اس کو معافی دی۔ پھر وہ مجلس میں واپس آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی قاطع رحم ہو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قوم پر رحمت الہی نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قاطع رحم ہو۔ اس پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابن مسعودؓ ایک دن نماز صبح کے بعد اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کہا۔ اگر کوئی ہم میں قاطع رحم ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے کیونکہ ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں اور قاطع رحم کے ہوتے ہوئے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ اور کہتا ہے کہ جس نے مجھ کو ملایا اللہ اس کو ملاٹا ہے اور جس نے مجھ کو قطع کیا اللہ اس کو قطع کرتا ہے۔ حضرت احمدؓ صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ بے رحم و ناحق مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا سخت گناہ ہے۔ اور رحم لفظ رحمن سے مشتق ہے۔ جس لئے اس کو قطع کیا اللہ اس پر جنت کو حرام کرتا ہے۔ حضرت بنار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں عرش سے متعلق ہیں۔ اور رحم۔ وہ کہتا ہے کہ یا الہی میں تیرے ساتھ ہوں۔ پس میں قطع نہ کیا جاؤں۔ دوسری امانت وہ کہتی ہے کہ یا الہی مجھے تیرا سہارا ہے میں خیانت نہ کی جاؤں۔ تیسری نعمت وہ کہتی ہے کہ یا الہی میں تیری پناہ میں ہوں۔ میں ناشکری نہ کی جاؤں۔ بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے وہان کی عزت کرے۔ اور جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور جو اللہ و قیامت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ نیک بات کہے۔ ورنہ چپ رہے۔

یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی فراخ ہو اور عمر دراز ہو جادے۔ تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری و ترمذی میں ہے کہ اپنے اسباب و خاندان کے ان تعلقات و وسائل کو جانو کہ ان سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ کیونکہ صلہ رحمی سے باہم خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال کی زیادتی ہوتی ہے۔ عمر دراز ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن امام احمد اور حضرت بنار اور حاکم نے سند صحیح سے روایت کی ہے

کہ جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑھے اور رزق کشادہ ہو اور بڑی موت سے بچے اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس وقت آپ سفر میں تھے۔ اس نے حضرت کی اونٹنی کی چار پکڑ لی اور گناہ رسول اللہ ﷺ پر لگایا کہ وہ پیڑ بٹا کر مجھے جنت کے نزدیک کر دے اور دوزخ سے دور کر دے دینی جس سے میں بہشت میں چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہاری کو تھام لیا اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص توفیق پا گیا یا ہدایت پا گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کر جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے ان باتوں پر عمل کیا ہو میں نے بتلائی ہیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو شیبہ و ابن حبان و بیہقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے۔ فرمایا کہ جو خدا سے بہت ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتا ہے اور بڑے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور بڑے کاموں سے منع کرتا ہے ترمذی نے ایک حدیث میں حسن کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ان سے ہم بھی کریں گے اور اگر وہ بے انصافی و بڑائی کریں گے تو ہم بھی ظلم و تعدی کریں گے۔ بلکہ تم یہ ذہن نشین کر لو اور دستور العمل بنا لو کہ اگر لوگ ہم سے جلائی کریں گے تو ہم بھی اس کا عین نیکی ہی دیں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے اور تکلیف دیں گے تو ہم اس کے صلہ میں ان کو بڑا بدلہ نہ دیں گے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے وصل کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں۔ میں ان سے نیکی و خیر خواہی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں تحمل و بردباری کرتا ہوں اور وہ بدالت و سفاهت سے پیش آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا تو ان پر ہر گرم راکھ ڈال رہا ہے (یعنی تو ان پر

جنت پوری کر رہا ہے اور ان کو شرمندہ و خاکسار کر رہا ہے) اب تو سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی حالت میں طہرائی و ابن خزیمہ و حاتم و غیر سے روایت ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کنبہ اور رشتہ دار پر کیا جادے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (دَقِصْلٌ مِّنْ قَطْعِكَ) تو اس سے صلہ رحمی کہ جو تجھ سے قطع کرے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے آسمان حساب لے گا۔ اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں۔ فرمایا (۱) جو تجھ کو نہ دیوے تو اس کو عطا کرے (۲) جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے وصل کرے (۳) جو تجھ پر نا انصافی و ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ جب تو یہ باتیں کرے گا۔ اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ (باقی باقی)

بجائے نماز کی حقیقت صفحہ ۱۷ کے۔ بیشک نماز بے حیائی کی باتوں اور بڑے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے) مگر آج کل عام طور سے جس طرح غفلت کے ساتھ فرائض پڑھی جاتی ہیں کہ بسا اوقات پڑھنے والوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنی نمازوں میں اپنے رب سے کیا کہا اور کیا مانگا سو شعور و حضور سے خالی ایسی نمازوں سے اگر تقویٰ والی زندگی پیدا نہیں ہوتی اور بڑی عادتیں اور بڑی باتیں نہیں چھوٹتی تو اس میں نماز کا کیا قصور ہے۔ جس دانے میں جان اور مغز ہی نہ ہو۔ اس سے درخت کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔

ذوق باید تا دہر طاعات بر مغز باید تا دہر دانہ شجر الغرض نماز کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ نمازی اپنے کو اللہ تعالیٰ کا عبد ذلیل اور لاچار و محتاج بند سمجھتے ہوئے ہر طرح کی عظمت و کبریائی کے مالک اس معبود برحق کی انتہائی محبت و تعظیم کے جذبہ کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہو کے اپنی بندگی و نیاز مندی کا اظہار کرے۔ جب نماز کی

حقیقت اور اس کی روح یہ مٹھری تو معلوم ہوا کہ حقیقی اور جائدار نماز صرف وہی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا شعور اپنے نازل کا احساس اور اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال و جبروت کا استحضار ہو۔ جس کے لئے انسان کے ظاہر و باطن کا تسبیح لازم ہے۔ اگر خدا خواستہ یہ پیڑ بالکل حاصل نہ ہو اور اول سے آخر تک ساری نماز غفلت و بیخبری ہی کی کیفیت کے ساتھ پوری ہو تو بلاشبہ یہ نماز بے روح قالب، اور بے جان لاشہ ہے۔ اگرچہ اعضاء کی ظاہری حرکات قیام و قعود اور رکوع و سجدہ کے لحاظ سے اس کو نماز کہہ دیا جائے۔ لیکن یہ ہرگز حقیقی نماز نہیں ہے۔ جس کے متعلق بعض ائمہ دین کا کھلا ہوا فتوہ ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں من لم یخشع فسدت صلاتہ جس کی نماز خشوع سے خالی رہی اس کی نماز فاسد ہے۔

شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہ کے ایک عربی شعر کا ترجمہ یہ ہے بہتیرے ایسے نمازی ہیں کہ مسجد کی محراب داور درو دیوار دیکھنے اور خواہ مخواہ کی تکلیف و مشقت اٹھانے کے سوا ان کی نمازوں کا کوئی حاصل نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ کیفیات دینی خشوع و خضوع اور شعور و حضور پیدا نہ ہوں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ بالکل نہ پڑھنے سے تو ناقص نماز پڑھنا بھی سینکڑوں درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ ترک نماز کا گناہ نماز کو ناقص پڑھنے سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے۔ بلکہ قریب بہ کفر ہے۔ پس یہاں جو کچھ غفلت و بے خبری والی نماز کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کا منشا و مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو شعور و حضور اور خشوع و خضوع والی حقیقی نمازیں بنانے کی کوشش کریں کہ یہی اللہ کے یہاں فلاح و نجات دلانے والی ہیں۔ قد افلح لمنوب المذین ہم فی صلواتہم خاشعون ترجمہ۔ کامیاب اور بامراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں +

بچوں کا صفحہ

حاجی کمال الدین صاحب

حضور کے اخلاق حمید اور اوصاف پسندیدہ

پیارے بچو! آج کی صحبت میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ تفصیلی سی باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ ان کو غور سے سنو اور عمل کرنے کی ہمت کرو۔ حضور کی زبردست محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونہ تھے۔ ہر بات میں حضور کا وہی طریقہ عمل ہوتا جو خدا تعالیٰ کی مرضی ہوتی۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جائگنا، پہنا پھرنا، لڑائی و صلح دوستی و دشمنی اور عبادت وغیرہ اللہ پاک ہی کی خوشنودی کے مطابق ہوتا تھا۔ اپنی خاطر نہ تو آپ کسی پر ناراض ہوتے اور نہ ہی اپنے نقصان کا کسی سے بدلہ لیتے۔ بلکہ اُسے صاف فرما دیتے۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تو پھر تو آپ کے غصہ کی کوئی حد نہ رہتی۔ اس وقت نہ تو کسی کی سفارش سنتے اور نہ کسی کا دباؤ مانتے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیتے کہ اگر خدا نہ کرے میری بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ انہیں عمدہ اخلاق کی وجہ سے تو بڑے بڑے کٹر کافر اور آپ کے جانی دشمن آپ کے سامنے جھک جاتے تھے اور آپ کے فدائی بن جاتے تھے۔ کوئی گستاخی کرتا۔ بے ادبی سے پیش نہ آتا۔ تکلیفیں پہنچاتا۔ بے حد سناٹا۔ بس آپ یہی فرماتے کہ اے اللہ! نہ تو میں ان سے بدلہ لیتا ہوں اور نہ ان کے لئے بد دعا کرتا ہوں ان کو ہدایت دے دے۔ یہ لوگ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے بھی عرض کیا کہ اے پیارے رسول! یہ لوگ آپ کو بہت زیادہ ستاتے ہیں۔ ان کے لئے بد دعا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا۔ میں بد دعا دینے کے لئے نہیں آیا۔ میں تو رحمة للعالمین

ہوں۔ اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میں خدا کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولادیں ضرور مجھ پر ایمان لے آئیں گی۔ غور کرو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا اخلاق ہوں گے کہ جنگِ احد کے موقع پر چہرہ انور میں دو کڑیاں چھپی ہوئی ہیں۔ خون کے چشتے چہرہ مبارک سے پھوٹ رہے ہیں۔ مگر اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑا محسن ایک ایک قطرے کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر زمین پر گر گیا تو اللہ کا عذاب جوش میں آ جائے گا۔ اس بات کا غم نہیں کہ یہ اتنی بڑی تکلیف کیوں دی گئی۔ بلکہ افسوس ہے تو یہ ہے کہ میری قوم کی بہتری اور بھلائی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ ان کا سلوک وہ اور حضور کا جواب یہ۔

شاکساری کا یہ عالم تھا کہ کوئی غریب سے غریب بھی آپ کی دعوت کرتا تو بلا تامل قبول فرما لیتے۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی جہاں چاہتا۔ آپ سے بات چیت کر لیتا۔ نہ حضور کے دروازے پر کوئی پاسبان تھا۔ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے اور چلنے میں کوئی خصوصی شان تھی جیسا کہ آج کل کے دور میں بڑے کروفر سے کام لیا جاتا ہے۔ محنت و مشقت میں تو آپ سب کے برابر بلکہ زیادہ کام کرتے تھے۔ مگر آرام و راحت میں سب سے حصہ لیتے تھے اپنے چھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے حتیٰ کہ جوتے تک جی خود سی لیتے۔ ہر کوئی دنیا کا ایسا تاجدار جس کے اندر یہ اوصاف پائے سہا ئیں۔

کم بولنا حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ مال جو بات فرماتے وہ یا تو فائدہ مند لفع بخش ہوتی تھی اور یا دوسروں کے لئے تعلیم کا سبب بنتی تھی فرماتے اے لوگو! اگر بولو تو ابھی بات

بولو۔ ورنہ چپ رہو۔ مسلمان کی بھلائی اسی میں ہے کہ بے کار بات اس کی زبان سے نہ نکلے۔ ورنہ حساب میں مشکل پڑ جائے گی۔

خوشی کی بات میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رنج کا موقع ہوتا تو صبر کرتے اور فرماتے۔ ان شاء اللہ۔ ان شاء اللہ۔ جب غصا ہوتا تو منہ پھیر لیتے اور خوشی کے وقت ہنسنے لگتے ہو جاتی۔

جیسے انسان۔ مومن۔ کافر۔ آپ کے دامنِ رحمت میں پناہ لینے تھے۔ ویسے ہی جانور بھی۔ ارشاد فرمایا۔ مومن وہ ہے۔ جس سے اللہ کی مخلوق کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ اللہ کبھی بلی سامنے آتی تو پانی کا برتن اس کے آگے رکھ دیا جاتا۔ فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت کی اسی میں خجائ ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اور ایک عورت کو اس وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا۔ نہ اس کو کھانے کو دیا نہ پینے کو۔ یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ سواروں کو حکم تھا کہ وہ اپنی سواریوں پر سختی نہ کریں۔ ذبح کرنے والوں کو ہدایت تھی کہ ذبح کے وقت جانوروں کو تکلیف نہ دیں۔ اور گھوڑے والوں کو تاکید تھی کہ اپنے گھوڑوں کے منہ کو کپڑے سے صاف کر لیا کریں۔ اسی عالم رحم و کرم کا بھروسہ تھا کہ جانور بھی اپنی شکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے چنانچہ ایک اونٹ نے حضور کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کچھ دیتا نہیں اور اب اس نے مجھے اپنی کسی تقریب میں ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلا کر فیصلہ فرما دیا یہ

خط و کتابت کرتے وقت چٹ نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

ایڈیٹر
عبد المنان
چوہان

شرح چندہ
سکھنا گیارہ روپے ششماہی چھ روپے
سہ ماہی تین روپے

منظوم شیعہ
محکمہ جات تعلیم و جیل مغربی پاکستان

۶۰۲۷
رجسٹرڈ وکیل

قرآن عزیز مترجم و محشی

یکم محرم الحرام ۱۳۷۹ھ

ہدایہ نور پے آٹھ آنے - محصول ڈاک

قرآن مجید مترجم

شیعہ - اہلحدیث سنی - دیوبندی، بریلوی علماء کا تصدیق شدہ ترجمہ
ہدایت چھ روپے - محصول ڈاک ایک روپیہ چار آنے
نوٹ - رقم ہر حالت میں شیک آئی جاسیے - وی پی ہرگز نہ ہوگا -
ناظم انجمن خدام الدین دروازہ شیرانوالہ - لاہور

خوشخبری

قرآن مجید مترجم زبان سندھی

از حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب اعلیٰ حضرت مولانا دسینا
تاج محمد صاحب اردو نور اللہ مرقدہ بارہ سو چھپ تیار ہو گیا ہے -
ہدایہ سات روپے آٹھ آنے - محصول ڈاک

ملنے کا پتہ - حضرت مولانا احمد علی صنا دروازہ شیرانوالہ کا کھوکھو

حضرت مولانا احمد علی صنا اذیہ نظام العلماء کا اعلان
وفاق المدارس العربیہ کی تنظیم کمیٹی کے اتفاق
ملتان - نظام العلماء کے اجلاس منعقدہ ۲۴ جون ۱۹۵۹
بنام لاہور میں تنظیم مدارس دینیہ کے متعلق
حسب ذیل قرارداد منظور ہوئی ہے -
نظام العلماء کا یہ اجلاس تنظیم مدارس
عربیہ کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کی وسعت
کو از حد مفید یقین کرتا ہے اور یہ امر علماء
کے ہمیشہ پیش نظر رہا ہے - لیکن چونکہ
اس مقصد کے لئے وفاق المدارس العربیہ
کے نام سے ذخیر المدارس ملتان کی مجلس
شوریٰ منعقدہ ۲۰ شعبان ۱۳۷۹ھ میں
حضرت مولانا شمس الحق کی تحریک پر
علماء کی ایک جماعت نے (موقوفہ تعلیمی
سکالفرنس منعقدہ ۲ مئی ۱۹۵۹ء دارالعلوم
اسلامیہ اشرف آباد ٹنڈوالہیار میں)
کام شروع کر دیا ہے - اس لئے یہ
اجلاس نظام العلماء سے وابستہ مدارس
اور علماء کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی صواب دہ
پر تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر
مدارس دینیہ کی تنظیم کو مضبوط بنانے میں پورا
پورا حصہ لیں - اور وفاق المدارس العربیہ
(صدر دفتر مدرسہ خیر المدارس ملتان شہر)
میں شریک ہوں -

(نقل دستخط حضرت مولانا احمد علی صنا)

احقر الانام احمد علی

۲۴ جون ۱۹۵۹ء
عبد الغفور لدوری قلم دفتر مدرسہ خیر المدارس ملتان شہر

فیس سکول ٹاٹ جیو و منج

دریاں سوتی جیوٹ اور فٹ میٹ ہماری فرم
میں تیار کئے جاتے ہیں - خواہشمند حضرات
سے التماس ہے کہ اگر طرے کر ہماری خدمات
حاصل کریں - دینی درسگاہوں کو خاص
احایت دی جائے گی -

کریم سنر 13 - جھال روڈ - منٹگری

انجمن ترقی و ترقی میں غلام الثانی تہذیبی حاکم
بتاریخ ۱۹ جون ۱۹۵۹ء بروز جمعہ ۱۹ جون ۱۹۵۹ء
روٹری میں یہ جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت مولانا احمد علی صنا
اپنے مواعظ حسنہ مستفیض فرمادیں - مولانا احمد علی صنا
جس کے شرکت فرما کر انوارین حال کریں - اس کے بعد مولانا احمد علی صنا
حضرت شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب
حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب مولانا محمد شریف صاحب مولانا محمد
مولانا محمد عثمان صاحب علی لدی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مولانا
مولانا محمد عبد اللہ صاحب مولانا محمد عبد اللہ صاحب مولانا محمد عبد اللہ صاحب
الذی الخیر خدام الاسلام حافظ عبد الرحمان صاحب مولانا محمد عبد اللہ صاحب

مدد سکر جامع العلوم ٹنڈوالہ

ایک صد دراز سے ٹنڈوالہ میں ایک خالص سنی دہکائی کی مجلس کی ابتدا
ہوئی - بفضل اللہ تعالیٰ عید الفطر کے بعد درگاہ مذکورہ کا افتتاح ہو گیا ہے
سیدنا شریف اور سیدنا شریف کی تعلیم و تہذیب سے تامل جاری ہے اس لئے
دیندار اور اہل درویش اس شہر کے قاریہ اللہ تبارک نے اپنے ہرگز کو قبول
دیجئے کہ علوم دینیہ کے حاصل کئے کیلئے سیدنا شریف صاحب میں داخل فرما
اور اللہ رب العزت اور حضور ص کے نظر دل میں سرخرو ہوں - علاوہ ان میں
ضرورتیہ کام لگا دئے ہوئے ہیں شہر کے مساکین و غریب اور یر وں کے طلبہ کا
خورد و نوش اور دیگر ضرورتیں کو بہ پہنچانے کا انتظام بھی ہے -
مفتی صدر عربیہ جامع العلوم ٹنڈوالہ و قیام غلام حسین